

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易象義卷一

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

謄錄貢生臣郭墉

經部一

周易象義　　易類

提要

臣等謹案周易象義十六卷宋丁易東撰易東字漢臣武陵人仕至朝奉大夫太府寺簿兼樞密院編修官入元不仕教授鄉里以終是編因易象以名義故曰象義其取義之例凡十有二曰本體即乾天坤地之類曰互體

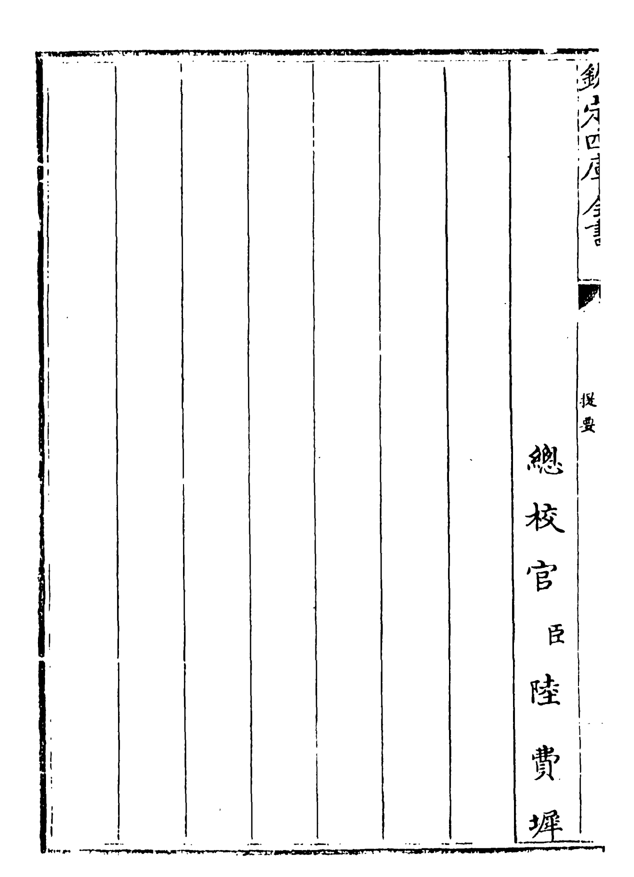
即雜物撰德之旨曰卦變彖所謂大往小來傳所謂柔來文剛剛上文柔是也曰正應傳所謂剛柔内外之應是也曰動爻陽老則變為陰陰老則變為陽是也曰變卦左傳所載古人占筮之法曰乾之姤乾之同人是也曰伏卦乾則伏坤震則伏巽說卦所謂天地定位雷風相薄是也曰互對即漢儒之旁通卦義與伏通而有本體全體之異曰反對損之

與益五二之詞同夬之與姤四三之辭同可以類推者是也曰比爻初比二二比三是也曰原畫陽皆屬乾陰皆屬坤是也曰納甲盡之先甲後甲巽之先庚後庚是也其于前人之舊說大抵以李鼎祚周易集觧朱震漢上易傳為宗而又謂李失之泥朱傷于巧故不主一家如卦變之說則取邵子朱子變卦之說則取沈該都潔筮占之說則取朱子蔡淵

馮椅遠紹旁搜要歸於變動不居之旨亦言象者所當考也諸家著録多作十卷惟朱睦㮮授經圖作易傳十一卷焦竑經籍志作易傳十四卷考易東所著别無易傳之名葢即此編朱氏併其論例一卷數之為十一卷焦氏又併其大衍索隱三卷數之遂為十四卷耳朱彞尊經義考作十卷註曰存然世僅存十之二三又非彞尊之所見惟散見永樂大

典中者排比其文僅缺豫隨无妄大壯睽蹇中孚七卦及晉卦之後四爻餘皆完具與殘本互相參補遂還舊觀以篇頁頗繁謹析為一十六卷以便循覽原本附有大衍筞數諸圖多已見大衍索隱中今不復録其論例一卷自述撰著之旨頗備今仍録以弁首焉乾隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

易象義原序

易者未定之辭也其雜物取象尚可知也故三百八十四爻者其例有深有淺間而出于人事焉以明物象者皆人事也而實則主象也象无數也竊意其元吉永貞无咎者其最下之占辭耳未成象也乃其象之云云猶有物也凡占道皆如此也充類有出于其辭之外者必可見之象也謂三百八十四爻為三百八十四事而三百八十四事為易止此足以盡天下後世之變者愚儒

之論也又有擬易而并擬其名擬其辭如重言重意者
尢愚儒之論也後有知來者其為物必非前世之所有
則其占其辭亦未必今世之所有也故易者常易也惟
易為无窮易故无窮也自伊川談理而象之不可通者
通康節衍數而物之不能言者言不可通者通經義也
不能言者言聲韻也不言理不言數而壹出于占筮占
筮是已然使執本義者坐簾肆日閱人而不知變其占
必窮何則未得其所以易也吾今日之易易昨日矣柰

何株而守之易者神明之道也隨所感而生焉有若啓之者焉而象外有其象辭外有其辭矣庶幾哉漢上為識其辭之所由生象之所自出易故至是始極矣雖然以互變飛伏求之不得于互必得于變不得于互變必得于飛伏類多方遷就以求其已成之辭使必通而不知當日之可取象者尚多也何以不為彼而為此又何以變而又變而各為其道而或出于飛伏而復返乎其初何其舞法亡法而无定操以至此也豈作者意也此

則漢上之功而漢上之過也武陵丁石潭君為象義叢漢上而博諸家其潔靜也不雜得易之體其互變也不泥得易之通疏而明漸而近其不可為典要也未嘗不出于典常而可以為訓雖先儒復起其辯不與易矣而又未嘗有意于辯也自吾見近世成書若此者少至大衍索隱横竪離合无不可考則自得深矣易肇于氣成于數象與辭雖其子而胎息遠矣君能得之于大衍之先又能行之于大衍之後則聲韻律吕將无不合而經

世之所以知來者具是象與辭如響矣君成書如屋年如加我尚旦暮見之甲午春二十二日廬陵劉辰翁序

易之為道大而天地風雷細而鼈蟹蠃蚌之屬无不寓八卦之理亦猶莊子言道在瓦礫稊稗亦猶子思言鳶飛魚躍上下察也聖人有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜故謂之象然不特為鼎為頤為飛鳥為虛舟之類而已觸類而通之若以巽為繩直遇坎為矯輮又是一事坎為盜遇離為甲冑干戈又是一事坎為心病

為耳痛遇兒為巫又是一事也易无盡用即此可推莊子曰天地與我並生萬物與我為一自此以往巧歴不能得而况其凡乎知此語則知易取象之物類同是一機本无間隔惟眛者莫之知也噫是易也言理至于程伊川極矣言象數至于朱漢上精矣倪兼山有云若二書為一庶幾理與象數兼得之誠篤論也石潭丁君漢臣觀象玩辭探賾索隱用功于易亦既有年謂伊川既詳于論理則畧于論象自謂止說得七分正以是也真

足以窺見伊川言外之旨又謂朱漢上之説原于李鼎
祚然鼎祚或失于泥漢上微傷于巧不若博採兼收而
要其大歸此象義一書所由作也觀其序曰錯之以三
體綜之以正變則統之有宗會之有元就使諸老復生
不易斯言矣試舉其大畧以明之如坤納乙故稱帝乙
兌納丁故取武丁巽為白故曰素履乾為衣故曰苞桑
燕為燕安之燕爵為爵禄之爵鳴讌以兌口而鳴熏心
以離火而熏巽為髮加震之竹則有簪之象乾為玉用

玉于東方則有圭之象巽為繩則有係與維之象兌為毀折則有褫與漏之象至于豚魚不宜析為二物濡首不當泥諸飲酒丘園實取義于艮山弓輪盖取義于坎月事事皆有祖述而非傅會也字字皆有據依而非穿鑿也雖本之鼎祚漢上而兼摭虞翻干寶諸子之所長故能萃聚而成一家之書伊川易傳三分之未説者至是補其闕而會其全是可為智者道難與俗人言也惜不令兼山見之予恐浅道之竅漏神之機分張太和礫

裂元氣不能不為負荅者竊議于松下矣而何言之敢贅抑余尚記往年初入館湯東澗為少蓬時有以易解進者不之秘省看詳東澗因謂余曰曾茶山有易釋象五卷鑿鑿精實發漢上所未發余深以未見其書為恨令于石潭象義而有得雖不及見茶山之易亦可无憾矣于是乎書至元二十八年病月朔古甲李珏稚圭序

易之道其神乎以象數則象數不可窮以卜筮則占驗不可違以義理則義理之妙愈求而愈邃象義之作石

潭之得于易者深矣或曰易窮理盡性以至于命之書也近代河南氏之易學者宗焉以其根于理也今專以象言得無蹈諸儒一偏之失乎噫天下无理外之物河圖未出此理在太極六爻既畫此理在易象以象觀象則易无非象以理觀象則象无非理舍象以求易不可也舍理以求象可乎哉善乎石潭之言曰不得于象則不得于理不得于理則亦不得于象是書也當合河南氏之易互觀之至元中秋朔杭山寓叟章鑑書

自序

易有聖人之道四焉象辭變占而已矣予少而學易得王輔嗣之註焉得予程子之傳焉得予朱子之本義焉王氏程子明于辭者也子朱子明于變與占者也獨于象无所適從焉逮壯遊四方旁搜傳註殆且百家其間言理者不可縷數若以象言則得李鼎祚所集漢魏諸儒之說焉朱子發所集古今諸儒之說焉馮儀之所集近世諸儒之說焉間言象者則有康節邵氏之說焉觀

物張氏之說焉少梅鄭氏之說焉吳興沈氏之說焉京口都氏之說焉長樂林氏之說焉恕齋趙氏之說焉平菴項氏之說焉節齋蔡氏之說焉山齋易氏之說焉樸鄉呂氏之說焉古為徐氏之說焉是數家者非不可觀也而邵氏張氏則明易之數本自著書非專為卦爻設也沈氏都氏則明卦之變趙氏項氏易氏馮氏徐氏則明卦之情蔡氏徐氏祖述本義皆非專為觀象設也林氏之說則反覆八卦既為朱子所排鄭氏之說又別成

一家无所本祖其專以說卦言象者不過李氏鼎祚與朱氏子發耳朱氏之說原於李氏者也李氏之說原于漢儒者也李氏所主者康成之學予虞翻荀爽所取為多其源流有自來矣然漢儒之說于象雖詳不能不流于陰陽術數之陋朱氏雖兼明乎義而于象變紛然雜出考之凡例不知其幾焉良以統之无其宗會之无其源也予病此久矣山林无事即衆說而折衷之大抵易之取象雖多不過三體所謂本體互體伏體是也然其

為體也有正有變故有正中之本體有正中之互體有正中之伏體焉有變中之本體有變中之互體有變中之伏體焉正非中正之正但謂其卦中未變之體耳案以上諸體皆本漢儒及唐李氏近世漢上朱氏非予之臆說也但其中卦爻先儒取象有未盡者亦以其例推而補之其餘凡例固非一途要所從來皆由此三體推之耳蓋以正體取象者不待變而其象本具者也以變體取象者必待變而其象始形者也故自其以正體示人者觀之正而吉而无咎者變則凶則悔吝也正而凶而悔吝者變則吉則无咎

也自其以變體示人者觀之變而吉而无咎者不變則凶則悔吝也變而凶而悔吝者不變則吉則无咎也兼正變而取象者可以變可以无變惟時義所在也是可但論其正不論其變乎夫易變易也先儒言理者皆知之矣至于言象乃止許以正體言不許以變體言凡以變言象率疑其鑿是以易為不易之易不知其為變易之易也既不通之以變易之易則毋怪以象為可忘之筌蹄也既以象為可忘之筌蹄毋怪以象變之說率歸

于鑒也故善言易者必錯之以三體而綜之以正變則統之有宗會之有元易之象可得而觀矣予于是竊有志焉是編之述因象以推義即義以明象固錯之以三體綜之以正變而必以正中之本體為先而其餘諸體則標于其後又以示主賓之分也至于言數雖非專主而閒亦及之焉蓋將拾先儒之遺補先儒之闕云耳雖因辭明理不如程子之詳言變與占不如朱子之約至尚論其象自謂頗不失漢儒之舊于李氏鼎祚朱氏子

發未敢多遜焉後之言象者不易吾言矣于是而玩索焉上可以遡漢儒之傳亦可以免漢儒之鑿庶幾君子居觀之一助云作周易象義柔兆閹茂蕤賓甲午武陵丁易東序

易之為書自王輔嗣以前漢儒專以象變明辭固失之泥及輔嗣以後又止以清談解義于象變絕无取焉伊川純以義理發明固為百世不刊之書然于象變則亦引而不發康節雖言象數然不專于彖象發明朱子歸

之卜筮謂邵傳羲經程演周易得之矣其于象數也雖于易學啓蒙述其大槩而本義一書尚多闕疑僕用功于此有年矣竊謂泥象變而言易固不可舍象變而論易亦不可于是歴覽先儒之説依本義體分經與彖象各為一編大率以理為之經象變為之緯使理與象變並行不悖庶幾不失前聖命辭之本旨以示初學使知其大意云易東又序

易統論上

易之爲書由漢以來解者甚衆各是其是爲說紛然以其所主不同故也余嘗類而別之大抵其義例十有二一曰以理論易二曰以象論易三曰以變論易四曰以占論易五曰以數論易六曰以律論易七曰以歷論易八曰以術論易九曰以事論易十曰以心論易十一曰以老論易十二曰以釋論易以理論易者若胡安定程伊川張横渠是也然皆莫如程子之精且詳但既詳於

論理則畧於論象焉故伊川自謂止說得七分正以是也以象論易者若李鼎祚朱子發鄭少梅是也然鼎祚集解則失於泥子發集傳則傷於巧鄭少梅則又別成一家而失之雜以三家言之子發為最勝但於卦變止用三爻既有未通且牽合子雲太玄幷陰陽家之術數不免失之冗焉以變論易者若沈氏該都氏潔是也其說本左氏筮易如乾初爻變則為姤之類沈氏既用變卦又用變爻若乾變卦為姤則變爻為巽都潔但論變

卦則多以之卦取義於本卦反畧焉夫變卦誠不可少然爻爻以之卦言則不通矣以占論易者若朱子蔡伯静馮儀之是也然朱子蔡氏專主於占而於象之難明者尚多闕疑焉雖彖言變而有所未盡焉以數論易者若邵康節張文饒劉志行是也夫易之生數止於加一倍法其蓍數止於大衍五十若康節之説則四四而變歸於皇極經世别成一家文饒雖本康節而又取太玄及司馬氏潛虛衛元嵩元包之數而失之雜志行則又

祖述列子一變為七七變為九九變為一之說至於太易太初太始太素與太極列而為五雜又甚焉以律論易者若鄭康成註周禮六律六呂是也其說以黃鍾為乾初九以大呂為坤上六以陽爻配六律以陰爻配六呂可也然而泰卦不得為寅月而為辰否卦不得為申月而為卯則又與辟卦不同焉以歷論易者若京房卦氣以乾初九為子月辟卦以坤初六為午月辟卦是也夫十二月卦始復終坤論其大體可也至若始於中孚

而終于頤每以六日七分應一候僅合七日來復一語而於他卦無所發明至一行之說則又以起歷二始二中二終之數附會大衍不但於易義無所取於易數亦未嘗合焉以術論易者若易林軌革是也易林之繇既自別成一家而不合於易至於軌革則以直年直事歸之一定之數而人事無與可乎以人事論易者若干寶晁子止楊廷秀是也夫以人事言若帝乙歸妹箕子明夷之類易固有之干寶專以三代事文證之多失之

鑒近世晁子止又以後世事證之亦失之拘至誠齋雖能融化史事為已用又不免近於舉子之程文先儒謂三百八十四爻豈止可用於三百八十四事哉以心論易者若楊敬仲錢子是黄景元之說是也其學本於象山故以本心為主凡易之爻象大率皆歸於心夫易固聖人所以洗心若爻爻牽合俱以心言則非易之本旨矣以老莊論易者若王輔嗣韓康伯程泰之之說是也其於易不可謂無所得但輔嗣以形為累韓康伯以一

為無泰之以易為通於老則非聖門之學矣至若魏伯陽作參同契又以是而為内丹之火候雖空同道士嘗取之蓋假易以論丹非易之有待於彼也以釋氏論易者若孔穎達所引江左義疏所謂住内住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非為教於孔門是也若唐李通玄作華嚴論至以文殊表艮少男而近世語錄亦有華嚴可當艮卦之論蓋借是以明各止其所之義非真謂其無異旨也借此以明彼可也以彼即此不可也

易論人事豈彼所謂出世法哉夫以諸家之說論之莫先於理然至微者理至著者象言理而遺象不可也言象而遺理不可也故予之說易專以因理明象為主而參以變與數焉象本鼎祚而無漢上卦變本彔辭變卦本左氏筮占本朱子月卦本京房數本大衍而不敢徇邵張焉雖博採兼收而要其大歸則一揆以理至於以事論易以心論易則諸家之解詳矣不待更贅也若夫用老釋之義論周孔之經則非儒者之學故有所不敢焉

易統論中

易者聖人窮理盡性以至命之書然非若他經之言理也每即象以明理焉不得於象則不得於理不得於理則亦不得於象故尤不可不以象求也夫聖人立象所以盡意先儒之求象亦未嘗以一例拘大率論之其義例亦十有二一曰本體二曰互體三曰卦變四曰應爻五曰動爻六曰變卦七曰伏卦八曰互對九曰反對十曰比爻十一曰原畫十二曰納甲何謂本體如乾為天坤為

地凡說卦所取之象各以其本卦上下二體得之者是也何謂互體繫辭曰若其雜物撰德辯是與非則非其中爻不備先儒於上下二體之外以二至四為一卦三至五又為一卦是也然互體亦有二有自本體而互者有因爻變而互者此又不可一例拘也何謂卦變如隨自否來賁自泰來之類然亦有二有自一爻變者如隨賁之類是也有自兩爻變者如睽升之類是也朱子發止以一爻取義故於小過中孚有所不通若知其或自

一爻變或自兩爻變各隨其彖辭而消息之則無疑矣
何謂正應如初與四應二與五應三與上應之類是也
以陰應陽以陽應陰謂之正應以陰應陰以陽應陽謂
之無應或亦謂之敵應故各卦取象或有自所應之爻
而得之者但求於本爻則不見其象矣此應爻不可不
求也至若晁氏以道但欲以世應論爻而謂他爻不可
以言應者則是京房卜筮之學也何謂動爻夫爻象動
乎內功業見乎外又爻也者效天下之動者也故此爻

本陽也以老陽而變為陰此爻本陰也以老陰而變為陽則又自其動者取象焉然有以本爻之動取象者有以與應爻相易取象者此又不可以例拘也何謂變卦如左氏傳筮易所謂乾之姤乾之同人之類是也然有以三畫卦變取義者如乾變為巽之類有以六畫卦變取義者如乾變為姤之類是也至若蒙之有困需之有恒則又以諸爻迭變而取焉此又不可一例拘也何謂伏卦如天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此

伏卦例也謂乾伏坤坤伏乾艮伏兌兌伏艮震伏巽巽
伏震坎伏離離伏坎是也然有就本卦伏者乾之伏坤
是也有就動爻伏者若乾之初九變巽而伏震之類是
也若晁氏以道每卦專以一爻飛伏取納甲者則又惑
于火珠林矣何謂互對漢儒謂之旁通易曰六爻發揮
旁通情也以旁通論象即前所謂伏卦但伏卦止以本
爻論旁通則以全體論如復有姤泰有否之類是也此
在先天圖中互對是也何謂反對即損與益夬與姤既

濟與未濟之類反而觀之則此之初即彼之上此之二即彼之五此之三即彼之四卦中亦有其辭同者故損之五益之二皆言十朋之龜夬之四姤之三皆言臀无膚既濟之三未濟之四皆言伐鬼方是也然特間有之不可拘泥林黄中以一卦包八卦正取反對正體互體兼言之必欲卦卦如此推求則泥矣何謂比爻謂初與二比二與三比三與四比四與五比五與上比之類是也故或此爻動而連彼爻之動以取象或彼爻動而連

此爻之動以取象焉如乾之初九連九二之動而取諸遯離之上九與六五相易而四爲乾首是也何謂原畫謂推原此畫本屬何卦也若陽畫屬乾隂畫屬坤初九九四屬震初六六四屬巽九二九五屬坎六二六五屬離九三上九屬艮六三上六屬兌是皆推原卦畫所自來也如訟之六三以坤取象觀之六二以離取象頤之初九以乾取象之類是也何謂納甲如乾納甲壬坤納乙癸之類亦有兩説有本卦納者有因卦變伏卦而納

者今卜筮家乾初爻納甲子坤初爻納乙未之類是也

卦變伏卦納者如蠱之先甲後甲巽之先庚後庚又自

卦變及伏卦而納也若用占筮家之說推之則不通矣

以上十有二例取象不同先儒或得其一即以例凡故

不失之拘則失之鑿若以諸例通則無不合矣或曰同

此一爻也或取互體而遺本體或取應爻而遺本爻或

取伏卦則遺本卦之類又何也曰聖人作易先因卦畫

而得其義然後因義而求其象焉當取本體則遺互體

當取互體則遺本體當取卦變則取卦變當取應爻則取應爻當取動爻則取動爻當取變卦則取變卦當取伏卦則取伏卦當取旁通則取旁通當取反對則取反對以至當取納甲則取納甲初不可以一例拘也孔子所謂惟變所適不可以為典要歟曰若是則聖人所取無定象矣又何必以象求哉曰聖人之心不出于一理大易之象不出於八卦隨時變易將以從道而已所謂如珠走盤而不出於盤者其聖人作易之謂歟故善觀象

者兼此十有二例而推之則無不通矣或曰子於序文既以象為不過三體而分正變今乃以十二例言之何也曰十有二例其目也三體其綱也其綱舉而後其目張得其三體之正變則十二例在其中矣

易統論下

易一太極而已矣太極一理之極至而已矣易變易也以其變易而無窮故謂之易然其所以變易者孰主張是有理焉以其至極無以復加故尊之曰太極雙峰饒

氏所謂太極者天理之尊號是也然周子則曰無極而太極朱子則曰萬物體統一太極又曰一物各具一太極何也蓋是理之至無聲無臭不可以形迹求故曰無極而太極是理也雖不可以形迹求而上下四方之宇古往今來之宙萬形之生化萬變之推移莫不於焉而總攝故曰萬物體統一太極也然太極生兩儀有兩儀則太極便在兩儀之中而兩儀各一太極也兩儀生四象有四象則太極便在四象之中而四象各一太極也

四象生八卦有八卦則太極便在八卦之中而八卦各一太極也八卦之上復生八卦為六十四卦有六十四卦則太極便在六十四卦之中而六十四卦各一太極也分為三百八十四爻太極便在三百八十四爻之中而三百八十四爻各一太極也六十四卦變而各具六十四卦為四千九十六太極便在四千九十六卦之中而四千九十六卦各一太極焉故曰一物各具一太極也然而統體之一太極全具於一物之中而一物之太

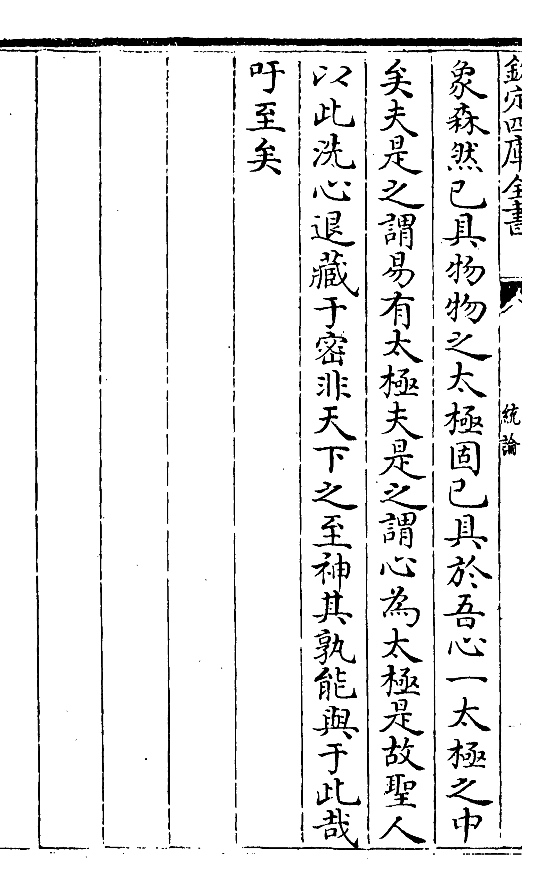
極即統體之太極故全易之太極具於一卦之中而一卦之太極即全易之太極也統體之太極全具於物物之中而物物之太極即統體之太極故全易之太極具於六十四卦之中而六十四卦各一太極即全易之太極也然而一物之理徧在萬物之中而萬物之理具在一物之中是故一物各具一太極即物物各具一太極故一卦徧在六十四卦之中而一卦所具之太極即六十四卦各具之太極也物物各具之太極即一物各具

之太極故六十四卦具在一卦之中而六十四卦各具之太極卽一卦所具之太極也蓋自其不變而言之一卦止為一卦六十四卦止為六十四卦自其變通而言之會萬於一則六十四卦具在一卦焉散一於萬則一卦徧在六十四卦焉夫惟六十四卦具于一卦而一卦徧在六十四卦則六十四卦各具六十四卦而六十四卦各徧六十四卦為四千九十六卦焉四千九十六雖各一太極而未嘗不同一統體之太極也所謂推之於

前不見其始之合而引之於後不見其終之離歟曰若
然則一卦之與六十四卦混融而無間矣何必以其象
屬之其卦其象屬之其爻哉曰前不云乎自其變通而
言之則一卦有六十四卦而六十四卦各有六十四卦
自其不變而言之一卦止為一卦而六十四卦亦各為
六十四卦焉故自其合者言之則萬象森然而不必分
自其分者言之則卦各有象而不可亂自其分者言之
有正中之本體正中之互體正中之伏體自其合者言

之有變中之本體變中之互體變中之伏體隨時變易以從道焉非假借非牽合而太極之理無不在也六十四卦尚可旁通況八體乎此易道所以變易不窮而夫子一言以蔽之曰易有太極歟或曰易以變易言曰有變中之本體變中之互體變中之伏體可也今有所謂正中之本體正中之互體正中之伏體焉是三者皆不變之體也然則先儒謂易有不易之義者然乎曰若以變言則變固變也不變亦變也而易之一字正以變易

為言耳蓋能變而不能不變未足以為變惟能不變益所以見其變也况夫太極流行有動有靜不變其靜而變其動也隂而變靜中之動陽而變動中之動也陽而不變動中之靜隂而不變靜中之靜也或動或靜或變或不變一太極之流行耳雖然太極之理著於事物者然耳夫易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故无思无為无極而太極之本體也寂然不動太極之靜感而遂通天下之故太極之動也冲漠无朕之中萬

象森然已具物物之太極固已具於吾心一太極之中矣夫是之謂易有太極夫是之謂心為太極是故聖人以此洗心退藏于密非天下之至神其孰能與于此哉吁至矣

凡例

一取象之例雖多然不過三體一曰本體二曰互體三曰伏體然皆有正有變故有正中之本體正中之互體正中之伏體有變中之本體變中之互體變中之伏體其餘諸體皆自此三體來也

一文王彖辭固多取象若夫子釋彖先論卦變次明其義雖間以象取然非專泥於象但先儒亦有以象言者不敢全廢其或可以象取而幾於泥者以或曰標之

一大象本以兩體取若有用互體伏體之類取者亦以或曰標之

一爻辭用象取者若夫子小象文言釋爻本以義取或可以象取者以或曰標之

一凡卦爻之義有兩三說者以或曰標之

一凡卦象去取或本虞仲翔或本荀慈明或本九家或本李鼎祚或本朱子發或本鄭東卿或本林黄中或本項平甫或本馮儀之或本徐古為或本吕樸卿緣皆參

錯其中難於盡標其名非敢掠前人為己美至於先儒所未發者時亦以己見參之

一朱子發取象但言其有某卦某卦多不述其所自故學者乍見多以為疑今此書則每爻或互或變或伏必言其所以取象之因則不難求矣

一取象有與朱子發相似而實不同者如乾九五文言前一段均以二五取其同聲相應火就燥雲從龍風從虎之類固與漢上合若同氣相求水流濕本乎天者親

上本乎地者親下之類實與漢上異緣漢上取象失之偏枯而今則必求停當葢是者從之不是者則不茍從如此之類不一而足今姑以此一例別之覯者能以漢上之書相叅方見其異

一朱子發卦變止於三爻朱子則用五爻今從朱子但朱子卦變雖用五爻其間多用變中之變如泰自歸妹來无妄自訟來之類今遡其源一以復姤等十二卦為主

一按某卦自某卦來之類皆以陰陽多寡為類相易此卦變也彖辭言其本體所自來也如九六之變此變卦也一卦可變六十三卦也占筮之事也朱子發非不知之及其論屯臨之變而引春秋某卦之某卦為言是以卦變為變卦也今正之

一易中互體謂二至四三至五又成兩卦指三畫而言也頤中有物曰噬嗑此乃以六畫之卦比並而論非所論互體也若以噬嗑互體言則二以上又互艮三以上

則互坎非互頤也朱子發非不知之乃以頤為互體誤矣今正之

一伏卦謂乾坤相伏震巽相伏皆以其對待言如乾初九伏震乃因變巽而伏震朱子發非不知之至其釋乾乃曰初九變坤下有伏震誤矣若三畫變可為坤又無伏震矣九二之變則為離於坤亦無與子發乃云九二坤變為離三畫變可為坤又無離矣坤變為離乃是坤之初與三變也於乾九二何與焉今正之

一揲蓍之法共有六家惟河南楊氏為當今以為據詳見大衍之數

按晁子止曰象數之學用互體卦變之類解易明辭之所生可以見作易之本原義理之學用位應承乘之類解易明辭之所施可以見易之顯效兩者不可偏廢然易之作既成矣就不識其所從生庸何傷而易之致用不可不察故詳於義理而畧於象數其說當矣及觀張文饒之作變通則曰學易而不學先天知用不知體譬

如貴公子之論味其賢者不過謂從席中來也然則學易而不知象數毋乃蹈張文饒之譏乎今兹象義詳於象變而畧於義理誠輸先儒一著然究象之所生以求作易之初意則於學者不為無補云

易象義卷一

宋 丁易東 撰

上經乾至蒙

易者文王所繫六十四卦之名蓋以變易取義周國名也以其文王所繫故曰周易所以別夏殷也上古伏羲始畫八卦因而重之八各生八故止于六十四卦其卦以乾兌離震巽坎艮坤為序而重卦亦然如今先天横圖耳未有易之名也夏曰連山殷曰歸藏

雖首艮坤之不同然皆止以下卦為貞上卦為悔故箕子洪範但云占用二耳至文王始以六十四卦取大衍之數所得七八九六為隂陽老少之分而一卦又可變六十三併其不變之一為六十四而四千九十六卦于此具矣後世有謂伏羲八卦文王六十四者此也或謂先天圖已六十四遂以謂文王六十四者為非不知伏羲八卦雖重為六十四止是八各生八而文王又以六十四卦各變為六十四而成四千

九十六也以九六為變故謂之易然文王雖以九六為變止有卦辭未有爻辭蓋不變則用本卦之辭變者但以本卦為貞之卦為悔如朱子啟蒙三爻之變之占而卦辭交錯成四千九十六耳至周公始于三百八十四爻各繫以辭其間不變者全變者三爻變者雖因文王之舊而一爻二爻四爻五爻變者各用爻辭為占大略如朱子啟蒙之法焉若夫子十翼特即伏羲兩體文王卦辭周公爻辭以義理發明之耳

至漢儒作易林又以一卦之變六十四者各立繇辭遂有四千九十六繇是又因周公爻辭推廣之也雖漢儒之作不可與文王周公之易並論然其由簡而詳亦可以知古今之變也若將易林各以兩繇交錯四千九十六上復加四千九十六則啓蒙所謂累至二十四畫成千六百七十七萬七千二百一十六變者亦可推焉于以見易道之无窮矣今此始乾坤終既濟未濟者蓋文王之序但文王彖辭周公爻辭合

各自為書而併為一者葢周公不敢自為書特補文王所未備耳古之書載以竹簡以周公之爻辭合文王之彖辭則簡冊重大故分而為二以上下別然其分上下亦有義焉非茍然也經者貫簡之繩之名葢繩為經簡為緯也古人或作上篇下篇者葢篇以簡言經以其貫簡之繩言也易上下經古既為二卷通孔子所傳十篇為十二卷至費直分彖象二傳附于經辭之後以便學者今乾卦是也後人又附爻象傳

文于當文之下今坤卦以下是也近世吕微仲嘗正之為十二篇晁以道又正之為八篇皆以經彖象文言繫辭說卦序卦雜卦為次吕氏伯恭又更著為經二卷傳十卷其十卷之序彖上傳一彖下傳二象上傳三象下傳四繫辭上傳五繫辭下傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十合王肅本朱子本義用之吴斗南又謂說卦三篇漢初出于河内女子今存其一而又有繫辭上下二篇夫繫辭者文王之經

而非傳也意後人以其間推明繫辭之旨而目之歟

要之即所謂說卦上中篇而今所謂說卦者其下篇

耳乃合夫子彖大象各為一卷而以小象分上下為

繫辭傳以今繫辭合說卦為說卦三篇南康馮氏謂

其說近是而從之然彖象依本義而分為二故上下

二經外十翼之序彖上一彖下二象上三象下四文

言五說卦上六說卦中七說卦下八序卦九雜卦十

此說固似有理但改繫辭為說卦尚有可疑而寘文

言于繫辭之前則不可易故今從其序而繫辭傳之名則仍依本義云

上下經雖以簡冊重大分而為二然非无義也先儒以為上經天道下經人事失于支離獨蔡伯靜謂乾坤者對待之醇坎離者對待之交咸恒者對待之行既未者對待之雜又曰氣化者有生之始而初生也故上經始乾坤形化者運行之終而復生也故下經始咸恒坎離發于中者也震巽艮兌動而運行者也

然皆終于坎離者運行常止于對待乃能復生也既濟未濟雖非坎離坎離之交也此說爲當今附見之

☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

乾六陽純體之卦也三畫卦本爲乾重爲六畫亦不離乾之名也乾有健義重而有六畫之乾則健而又健所謂健而无息者也非謂乾之一字即有无息之義也以健而又健始爲无息耳乾之取象非一天其

一象也舊謂天爲乾之體乾爲天之性固不易之論然非專主天而言之也凡物之健皆乾也觀說卦之取象則知之矣以一物一太極言之則物物皆有乾以乾名天特舉其得乾象之大者言耳蓋太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦兩儀也四象也乾坤八卦之名耳故天地特以乾坤之大者言非正指乾坤爲天地也若逕以乾坤爲天地豈天地反生于四象之後乎元大也亨通也利宜也貞正也元亨利貞本

取大通而宜于正之象此穆姜釋隨以元亨利貞分為四德故夫子因之而世以四德言乾矣以四德言乾當于文言詳之　按諸卦卦辭乃筮得六爻不變者若每爻皆得少陽之七各二十八策六爻通得一百六十八策則為乾體不變之卦用卦辭占諸卦放此　此卦元亨利貞六十四卦所自出也

初九潛龍勿用

下爻為初老陽稱九少陽稱七四揲之策得三十六

為老陽九也得二十八為少陽七也七不變而九變九為動爻易變易也故陽爻取九言之潛龍象也勿用占也後皆倣此龍象九潛以象初蓋陽氣陰伏地下之象乾陽在下當靜以養之未可用也勿用非終不用待時而後用耳　以變象言之龍雖象陽然與說卦未合蓋初九動則成巽巽有伏震震為龍巽為隱又為伏潛龍也巽又為不果則勿用矣乾為馬而稱龍者取其變也稱馬則止于乾是用七也然不取

巽象而取震象不使變而從陰也又初與四應四動兊澤為淵亦潛之象問坎為隱伏巽何以亦為隱伏曰繫辭巽稱而隱雜卦巽伏故巽亦為隱伏也此爻以靜養動之象　凡卦爻之象有兩說前說乃取象之近者後說則取象之遠者取象之近者止于上下兩體雖无礙然往往于立象命辭有所未密取象之遠者則兼互伏及變體取之雖若迂回然于立象命辭无所滲漏故並列于下學者詳之　或曰至當歸

一精義无二今二說並陳何其見之不一耶曰易以變易為義故文言之釋象辭則三申其說釋爻辭則四申其說而義不盡同互發揮焉況今前說後說取象雖殊而義則无二特前說專言兩體後說兼論變體前略而後詳前疎而後密耳至于其間有一二異說者則以或曰申之此亦朱子語孟集註例也　或曰前說固以兩體言而後說則有云以象變言之者有云以象言之者何以别之曰以變象言之者專論

變象也以象變言之者兼正象變象而論也其止云以象言之者再申前正體之象也專以卦變言之者特標之其雜于變象者併附變象之下後皆放此正經

如此辦別象象以下統以象言

九二見龍在田利見大人

凡六爻初二爲地三四爲人五上爲天二居地上田也龍以象九陽氣出于地上見龍在田也不言地而言田者嫌于坤也利見大人言利見大德之人大人

謂二也　以變彖言之九二動則成離離文明也有見之象互體有伏震龍也利見大人則離為見之象耳又二應五亦為利見九五之大人　此爻由微漸著之象

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三為人位故以君子言之君子亦以象九乾乾謂下體為乾而上體又為乾又乾乾不息之象九三重剛而不中居下體則當退近上體則當進故終日乾乾

進德而夕且惕焉進德乾乾有進上之象夕惕有退

懼之象剛不得中在下體之上故厲然如此處三則

雖危无咎矣咎字從人從各相違也違則相尤說文

災也二說從其爻義所取　以變象言之三動成互

離離日也居下乾之終終日也又成兌兌為西日之

西則夕也離有伏坎坎為加憂惕之象又三應上為

亢龍亦宜懼也　此爻重剛不中而危懼之象

九四或躍在淵无咎

九四近君應初之爻或者不定之辭躍者无所緣而絶于地之謂蓋言龍也巳近上體然與初俱為下爻躍則近于五而有出淵之象在則應于初而有在淵之象也九四剛而不中本宜有咎以其能審進退故无咎也又爻陽故或躍位陰故在淵　以變象言之九四變則成巽亦有伏震龍之象又互兊兊為澤淵之象震為足躍之象巽為進退不果故或進而躍或退而淵也　此爻進退不果之象

九五飛龍在天利見大人

五為天位在淵而天非躍可至飛之象也龍以象九天以象五飛龍在天天下見之故利見大人大人五也九為剛居五得正又在上體之中卦本純乾為健剛健中正故其象如此　以變象言之九五變則成離離為飛又與二為應二動互巽伏震故取龍象離為見故曰利見大人又五與二應亦為利見在下之大人　此爻天下見聖人之象

上九亢龍有悔

第六爻不稱六而稱上對初則上當稱終對上則初當稱下下言初則上為終矣終言上則初為下矣互舉之也亢以象上龍以象九龍而飛天極矣而又上至于天之上則進極而不知反亢矣宜止而不止則有悔也悔者過而追悔之名也　以變象言之上九變則成兑兑者有伏艮艮止也故不欲其亢兑又為毁折有悔之象雖非伏震然與三應三動互巽伏震

故取龍象　此爻亢陽故為之戒　按六畫之卦初二為地三四為人五上為天而三畫之卦則下畫為地中畫為人上畫為天故初與四為地二與五為人三與上為天令乾之六爻雖以初二為地三四為人五上為天而初曰潛四曰淵皆主地言二五大人皆主人言三言終日上言亢皆主天言蓋相為錯綜取義也

用九見羣龍无首吉

用九者六爻皆得老陽之策合而二百一十有六者也前六爻皆指各爻變者此則舉全卦變者言之也卦辭元亨利貞六爻不變者也用九見羣龍无首吉六爻全變者也全變則成坤矣然自乾而坤與坤之本體不盡同也坤言牝馬此言羣龍自乾而坤也羣龍者乾之六龍也不變則隱變則動而羣龍皆見矣无首者乾為首變為坤故為无首然六爻皆得老陽故吉君子觀此卦體全變之象則以柔用剛不可為

天下先也或謂无首即坤所謂先迷吉即所謂安貞吉也　此卦六體俱變則變為柔以柔用剛之象

或曰聖人作易仰以觀天文乾天也天秉陽垂日星二十八宿起于蒼龍之角斗杓所攜常先于斗故以象陽冬至一陽始生自冬至至大寒前皆一陽之候而小寒者一陽之中也自大寒至雨水前皆二陽之候而立春者二陽之中也自雨水至春分前皆三陽之候而驚蟄者三陽之中也自春分至穀雨前皆四

陽之候而清明者四陽之中也自穀雨至小滿前皆五陽之候而立夏者五陽之中也自小滿至夏至前皆六陽之候而芒種者六陽之中也開元推周歷立夏日在觜觿二度昏角一度中蒼龍畢見正五陽之中也以是推之小寒當一陽之中昏胃星中龍角潛乎地下潛龍之象雨水之前當二陽之末昏東井中而龍角之直于天田者雖未出地上已與地齊矣見龍在田之象也三陽之時角出地稍高人得而見故

以君子取象以其在昏初而見故以終日與夕言之四陽之時角亢氐房皆已出地而心尾箕猶在咸池之涘自淵而躍之象也五陽之時昏已角中則蒼龍七宿畢見飛龍在天之象也六陽之時亢之金龍已過乎中而火將正矣亢之一字雖與角亢之亢異音義實相通故以亢龍為象也至于用九皆變則為坤然坤月則蒼龍不見久矣乃以見羣龍為象者蓋蒼龍七宿雖不見于昏而將旦之時蒼龍七宿畢見焉

見羣龍之象也所以為无首者昏為星出之初旦為星沒之候故以昏為首旦為尾昏不見而旦見无首之象此卦六爻并用九雖以爻變互伏取象然驗之天象亦无不合如此今故詳之以廣異聞或問此所指中星何以與堯典月令不同曰歲差之論明歷者皆知之矣堯時冬至日在虛一度自秦日在斗令日在斗初已丑年冬至日當在箕末矣周歷康王時日在牽牛六度備見唐書歷志周公繫爻辭當在成王

時則亦當在牽牛矣故中星不同也或謂以星論爻若新安羅氏以乾初九至用九配七宿故箕為潛尾為見亢為上角為首何如曰以氐為九五則不見飛龍以角為首則不見无首故今不取也或又謂長樂林氏以孟春為一陽季夏為角沒則何如曰以孟春為一陽則不合剝復以季夏為角沒則角未嘗沒亦有所未通也古歴驚蟄正月中雨水二月節穀雨三月節清明三月中姑從今歴又

按渾天北極出地南極入地天頂去赤道各三十六

度夏至黄道入赤道内冬至黄道出赤道外各二十四度其黄道十二分野多者三十二度而有餘少者二十八度而不足故大衍取三十六為老陽之策二十四為老陰之策三十二與二十八為少陰少陽之策蓋易與天象无所不合如此學者詳之

☷☷ 坤下
坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤者六陰純體之卦然自乾來乾六爻俱易則為坤用九是也用九則成坤矣元亨利貞與乾同然乾不言所利坤則言利牝馬之貞或以坤元亨利絶句牝馬之貞自為一句亦通然以文言觀之乾為不言所利則坤以利牝馬之貞為句矣然亦不妨作四德解如乾之元亨利貞本言大亨而宜于正以四德解亦无不可也卦下坤字三畫之坤也本文坤字六畫之坤也坤順也上下皆坤順而又順順而有常也坤非

元亨利貞何以配乾哉元者下體之變從乾三陽為泰春也亨者上體之變從乾六陽為乾夏也利者下坤之還本體三陰為否秋也貞者上坤之還本體六陰為坤冬也其言牝馬何也乾為良馬坤乾之配故為牝馬若自乾用九來本乾馬也若自坤用六變又復為乾亦乾馬也君子有攸往先迷後得主利陰從陽故也君子體坤凡有所往先于乾則迷而失道後于乾則得所主而利也臣待君唱女須男行也西南

得朋坤西南之卦也又西有兌而南有離巽皆隂卦故得朋東北喪朋艮東北之卦也又東有震而北有坎乾皆陽卦故喪朋以夫子所釋而觀之則得朋雖與類行而喪朋反為有慶即先迷而後得主之象以安為貞以順為正也以順為正則吉也元亨止二字而言利貞極其詳既曰利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉再言貞上文坤彖君子以下體坤者也此坤彖辭乃六爻各筮

得少陰之八各三十二策六爻通一百九十二策者也　又以象言之坤伏乾爲牝馬　或問兊爲朋以其說也坤何以言朋曰陽竒陰耦坤純耦故有朋義兊爲朋坤亦爲朋猶震爲龍而乾亦爲龍也　此卦專取柔順而從陽之義

初六履霜堅冰至

老陰稱六少陰稱八四揲之策得二十四爲老陰六也得三十二爲少陰八也八不變而六變六爲動爻

易變易也故陰爻取六言之六乃陰數之極霜陰氣始凝也冰陰氣大凝也履者初爻在下象霜者陰象堅冰至戒辭也一陰始生雖為盛夏而聖人已取履霜堅冰之象甚憂陰柔之漸進也　以變象言之初六動則變震為足履也與四相應六四觀也建酉之月白露為霜之象初六變則卦體成復建子之月冰益壯之候也震者乾之初爻亦為寒冰故有堅冰至之象　此爻防陰于初生恐其由微至著

六二直方大不習无不利

六二柔順中正中故直正故方合直與方其德大矣不習者坤順自然之象无不利者利亦陰象蓋元亨為陽利貞為陰也又以地勢言之東西為緯南北為經直也而會于中由東而南由南而西由西而北由北而東方也而環其外舟車所至人迹所通皆地所載大也天圓如丸雖大而不可以直方言地之大則以直方而大也　以變象言之二動成坎應五亦坎

重坎習也以本體言之无重坎之阻故不習无不利

此爻爲坤之主柔順中正而利者也

六三含章可貞或從王事无成有終

六三隂居陽隂含陽也故爲含章先儒謂乾之氣皆從地中透過含章之義六三不正故以可貞戒之或從王事近上卦有從王事之象坤作成物上六則成全體之坤三則未成也居下體之上内卦之終故曰有終乾九四坤六三皆隂陽之雜者故皆以或言之

以變象言之三動互坎伏離為文明章也又伏兌兌為口含章也又動則上體互震震自乾來乾王也震伏巽巽行事也又變艮為成為終无成有終成與終皆以艮取艮未變則无成艮終萬物則有終也伏巽則有進而有退行而不果故以或言　此爻謂三有含章之德或從王事則不當以成功自居終其事也

六四括囊无咎无譽

囊者虛而有容之物故坤爲囊六四以陰居陰有括囊謹言之象居正故无咎非二故无譽陰在二則多譽故也既无咎又无譽寵辱俱无也蓋有譽則有咎矣　以變象言之坤本爲囊動則互艮伏兌又有伏巽以艮手巽繩掩兌之口括結囊口也故取此象此爻重陰正而不中惟緘口不言則无咎无譽

六五黃裳元吉

天玄地黃坤爲黃黃中色五亦中也裳下服坤爲裳

黄裳也六陰柔五尊位以陰居陽百官總己以聽冡宰之象處此危疑之地雖美在其中而能下所以元吉也元吉大善之吉也　此爻以柔中應下元吉之

象

上六龍戰于野其血玄黄

六居上陰窮矣陰變為陽則疑于陽野者空闊曠蕩之地坤為地故以野言陰極則陽生坤疑于陽真陽又至所以戰也本坤體故稱血玄黄天地之雜言俱

傷也　以象變言之上六建亥之月亥乃乾故稱龍又極陰于上則反覆于下復體下震震為龍為玄黄　此爻以陰盛將窮與陽為敵而俱傷之象

用六利永貞

用六謂六爻俱六合而得一百四十有四策者也六爻俱六則全體變矣全體變則坤為乾先儒謂利永貞即乾之元亨利貞也然自坤而來故但言利永貞爾利永貞言當永守其正固也　按乾坤用九用六

發六十四卦之凡例六十二卦全體變者可推而知也　或問乾之六爻與夫用九皆合乎在天之象坤何以不然曰乾天也故仰取諸天坤地也故俯取諸地如六二直方以地之體勢言六五之黄以地之中央正色言至象辭所謂東北所謂西南又以地之方位言也學者詳之　或問乾坤六爻多用變象而取互體何也曰他卦皆有互體乾坤无之若不用變象而取之則无以見其旁通之情也曰乾坤雖无互體

亦有伏體何必因變象而取伏體耶曰乾坤雖有伏體但乾伏坤坤伏乾无以異于用九用六之變占故因變象而取伏體也

䷂ 震下 坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯者二陽之卦從臨來二五相易者則為屯又為四陰之卦從觀來初上相易亦為屯二卦皆以一爻相易者當兼二卦取義屯震下坎上者也屯于文象屮

穿地未申爲物始生未通暢之義以觀言之震之一陽自上而來動于二陰之下以臨言之坎之一陽自下而上陷于四陰之中屯之象也然繼乾坤而有屯人道之始也故以元亨利貞言之乾之元亨利貞天之元亨利貞也坤之元亨利貞地之元亨利貞也屯之元亨利貞人之元亨利貞也分而言之九而居初元也二與五相應亨也二五得位利貞也合而言之以從衆卦之義則元亨大通以震言也利貞宜正以

坎言也剛柔始交方成震而坎難已生五陷于險屯也初動于下治屯者也能動雖可以大通在險則宜守正故曰勿用有攸往震為往震欲往而坎險在前故也利建侯初爻也萬物屯盈宜立主以統之故利建侯虞翻云震諸侯象也　此卦謂解屯難之道宜得人為助不宜輕進也　按此屯卦卦辭乃筮得初爻五爻各得少陽二十八策而二三四上等爻各得少陰三十二策者也少陽少陰不變故用此辭諸卦

皆放此　或問卦當以一畫之易取義而或以兩畫之易取義當以一卦之變取義而或以兩卦之變取義何也曰此考于彖傳而知之也以一畫相易取義諸卦例也睽之柔進上行升之柔以時升則以兩畫之易取義以一卦之變取義諸卦例也蠱之先甲三日則以自泰取義後甲三日則又兼否取義頤之觀其所養既以自觀而來取義自求口實又以臨之下兌取義不特是也自否而泰自泰而否又以三畫之

變取義自乾而坤自坤而乾又以六畫之變取義故
今于諸卦隨其義例各見焉不敢以一說拘也以一
爻相易取義者變之正也以二爻相易取義者變之
變也以一卦之變取義者變之正也以兩卦之變取
義者變之變也以一爻之同兼取兩卦之義者變之
正也以一爻二爻變易之不同而取兩卦之義者變
之變也此易之為書所以惟變所適不可為典要歟
初九磐桓利居貞利建侯

以九居初震有動意四坎險為應進則犯難磐桓不進待時也居不往也九居初乃得正故利居貞震為侯屯難之時一陽為衆陰所歸故利建侯也　以象變言之臨之九二已動而之五初則未行故有磐桓之象觀之上九令來居初處三陰之下且居地位以貴下賤為能下于民而有土者侯之象或曰磐謂如石之磐桓謂如木之桓柱石也四互艮石初震體木也磐桓象又初之四互巽為不果亦磐桓象震體與

四皆為侯又動則為坤坤為地為民亦有土有民諸侯之象或問說卦巽為木震何以為木曰震東方卦也　此文一卦之主故與彖辭意同

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

以卦變言之自臨來者九自二而之五成坎體動而陷故卦為屯九五處屯之君六二其正應也下乘初剛正應未合故屯如也邅說文作驙馬不進也邅回

而不能從五故邅如也下體本震有馬象下馬為班人馬異處也皆不能進之象坎為盜四坎應初而近五遏吾之進助初為寇耳然不能寇也何者有九五為正應則是相與為婚媾者也舊以初為寇然震无寇象六四間我于五使之就初乃吾之寇耳貞謂居正而能固守也字者字育也雖不上進于五然能守正而不從初遲之十年屯難觧矣貞不字不為初陽所侵陵十年乃字為五而字也　以象變言之互體

有坤坤為母字育也六二變則成兑兑為少女不字育矣十年乃字六二不變則兑女復為坤母故乃字也十年者坤數十也先儒謂坤為十乾為百葢十乃坤土之成數故坤為十百者八卦之中惟乾三畫之策得一百八舉其成數故乾為百也　或問易中或稱年或稱歳何也曰歳字從步從戌葢指中星之一周也年字從禾葢取五穀之一熟也堯典朞三百有六旬有六日而成歳舉其一周也喪禮二十七月為

三年舉其所涉也故凡言歲者皆自本爻之外數之也凡言年者皆通本爻數之也如屯之十年乃字雖以坤數十取象然亦謂未可便求正應有所經隔自二至上凡五爻又自初至五凡五爻而得應爻通為十年也三歲者自本爻遝至應爻也或以乾為歲坤為年然例之坎困有所不通故不敢從　此爻謂屯難之時但當守正以待時之通不可失身也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

六三以柔居剛位既不正矣又處危動之地上无正應有即鹿无虞人之象陷二陰中入于林中之象君子見幾而作不如舍去往則有羞吝矣上六終非正應故也　以象變言之互體艮艮為黔喙鹿之象震為木上坎為多心之木艮又為山則林之象也又六三變則下體成離網罟也上六坎體伏離離伏則上无導者无虞人矣故不如舍艮有止義也震有往象故有欲往之志或曰互坤為吝故往則吝按坤為吝

乃吝嗇之吝非悔吝之吝恐失之泥　此爻專謂屯難之時无人相導則不可進

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

下震為馬坎亦美脊馬班如者正應在初隔于二陰故也六四自有正應六四不能寇六二六二豈肯爭初九哉初九陽我之正應也可以求之震為往若得震之正應則可以往矣往者往上也求震之初以輔坎之五也如此則吉无不利矣　此爻居大臣之位

能守正求賢以輔君也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎雨稱膏當屯難之時膏澤宜下于民今一剛雖居尊位而陷四上二陰之中且六二為應亦陰柔也故屯其膏六二陰柔小者也固守其正則可九五陽剛大者也亦但守六二之正應不求初九以濟屯則凶矣屯其膏小貞吉大貞凶猶言恒其德貞婦人吉夫子凶也　或曰周禮大卜凡國大貞卜立君卜大封

則眡高作龜凡小事涖卜蓋宜小事不宜大事之象以象變言之九五之二成兊兊澤亦膏也下震體而互坤坤有民下有震主之威而得民者上互體有艮艮止于上故澤不下流而屯其膏　此又當屯難之時宜以陽剛拯濟屯難不可不求賢自輔也

上六乘馬班如泣血漣如

坎震皆有馬象上與三爲應而皆陰柔故班如坎爲血故言血坎爲水故漣如上六居屯之極而又无應

則屯難不可解也故有此象　以變象言之上動成巽巽為多白眼故有泣象　此爻屯極无所用吾力矣盍亦早為屯亨計乎

☶☵ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙者二陽之卦自臨來初上相易則為蒙又為四陰之卦自觀來二五相易亦為蒙二卦皆以一爻相易

故兼二卦取義蒙坎下艮上者也蒙者為物所蔽之名艮為少男童也而陷于坎險為其所蔽蒙也二五相應有亨義二剛居中能發五蒙故相與成亨未發則蒙發其蒙則亨矣我二也童蒙五也六五以柔居上下求九二九二非求于六五匪我求童蒙童蒙求我也初筮則誠意專再三則誠意散筮者瀆而告者亦瀆矣利貞戒二五也五當以正求二二當以正發五令以九居二以六居五雖得中而非正故以利貞

戒之苟于童蒙之始所從得師不失其正則蒙且入聖矣　以象變言之乾鑿度云艮為鬼門質諸鬼神筮也互震為草麻衣謂艮為手揲蓍之象亦筮也然坎自有筮象蒙與比皆坎體兩耦分為上下分二也一奇居中掛一也兩耦四小畫四揲之象若以全卦言之互有坤六爻之象初三四五皆耦八卦之象初爻變則成兌兌為口故告也自三以上至五再三也至五則雖變而不成兌矣故不告也瀆混淆也兌為

澤故有瀆蒙之象告之再三反以混淆也　此卦取蒙童求發蒙之義所謂禮聞來學不聞往教者

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初爲蒙始而失其正陰柔失正于初發蒙者當先治之故利用刑人用刑正所以說其桎梏刑期于无刑也蒙而不治于早則有吝矣初六无應不宜往也故以往吝　以變象言之變則成兑兑爲刑上艮爲手承二互震爲足而坎爲多心之木以貫之故稱桎梏

自臨來者初本兊體初六變亦成兊坎象毀壞故用說桎梏震為往或以初應四四互坤為吝者恐失之泥　此爻發蒙于初所以用法正之者期于无刑也

九二包蒙吉納婦吉子克家

三陰麗于二陽之間有包象六五童蒙二能包之則吉包蒙吉也六五陰爻有婦象二能納之則吉納婦吉也坎為中男子也二剛承五子之能幹家事者子克家也　或曰子克家謂其可以有刑家之道言九

二之才足以發六五之蒙耳上言納婦吉是也象傳謂剛柔接也為可見矣若但以克家為能幹家豈所謂剛柔接者乎能有家則能幹家但不當直以為幹家耳　以變象言之九二變則為坤先儒謂坤為包包者含宏之象六五變則為巽巽為婦又以卦自觀來者言之初六發蒙以觀之童觀取象此之納婦以觀之闚觀利女貞取象坎體伏離互震伏巽風自火出家人也　此爻專以九二剛中能發六五柔中之

蒙爲義

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

以六居三不正之女正應在上不知從之顧乃見利而動失身于九二此所謂不有躬也如此之女其可取乎取之則无攸利也　以象變言之九二互震爲夫自臨來者下本兑體又六三變則九二互兑爲金故曰金夫坎伏離爲見艮爲躬謂上也此躬乃上九之躬婦人之身夫之身也又以變象言之是爻變則

為蠱故有不有躬之事　此爻不正之女為人欲所蔽昏蒙之甚故不可取也

六四困蒙吝

六四以陰居陰又在三陰之中去陽最遠蒙蔽之甚者曰困蒙吝困而不學者也變而從陽則不至于困且吝矣所謂或困而知之者也　以變象言之四體艮有伏兊兊下坎為澤无水困故以困言或以互體有坤為吝恐失之泥　此爻无師友可親乃蒙蔽而

至于困者校之六三但无失身之過耳

六五童蒙吉

六五艮體艮少男也故為童蒙以柔居剛下應九二有虛心求道之象所以吉也　此爻言六五童蒙之君能求九二剛中之臣而師之則吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九本以六三為應然六三失身于九二故以禦寇言九二為六三之寇者也九二剛中非為寇者自六

三上九言之也易之取義大抵各據其位而言隨時變易故也坎為盜寇者指九二也艮手為擊擊蒙擊六三之蒙也然上九迫近于六五九二固能為六三之寇則上九豈不能為六五之寇哉上九但當以禦下體之寇為利不當自己復為六五之寇如此則上下順矣下坎為寇者也上體為艮止寇者也故曰不利為寇利禦寇　以變象言之此爻變則為師故有禦寇之象　此爻言但當擊六三之蒙不當為六五

之寇也為六五之寇則其蒙終不解擊六三之蒙則蒙必能開矣

易象義卷一